阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百　逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中見納息第五之三

後際分別見中十六有想論者謂初四種依三見立如說一類補特伽羅起如是見立如是論命者即身復有一類補特伽羅起如是見立如是論命者異身復有一類補特伽羅起如是見立如是論此揔是我遍滿無二無異無缺依第一見建立第一我有色死後有想論謂彼外道執色為我執餘四蘊以為我所彼所執我以色為性故名有色取諸法相說名為想此有色我有彼想故說名有想以執四蘊為我所故彼作是念此有色我死後有想此在欲界全色界一分除無想天許無色界亦有色者此亦在彼前三無色此有想故不在後一依第二見建立第二我無色死後有想論謂彼外道執無色為我執色或餘四蘊以為我所謂若除想執餘三蘊

㨿別為我即執想色蘊為我所若執
想蘊為我即執餘蘊為我所彼所執
我無色為性故名無色取諸法相說
名為想此無色我或想為性或有想
用說名有想或有彼想說名有想以
執想蘊為我所故彼作是念此無色
我死後有想此在欲界乃至無所有
處除無想天條第三見建立第三我
亦有色亦無色死後有想論謂彼外
道執色無色為我如諦語外道等㨿
於五蘊起一我想由彼各別分別諸
蘊不得實我猶如各別分別甘酢醎
辛苦淡無㨿實有一味可得彼於諸
蘊起一想已㨿執為我彼所執我以
色無色為性故名亦有色亦無色取
諸法相說名為想此亦有色亦無色
我或以想為性或有想用說名有想
或有彼想說名有想以執自身諸蘊
為我執他諸蘊為我所故有餘外道
於有色我見過失已依無色我而住
於無色我見過失已復依有色我而
住彼諸外道我見未斷雖執有我而
不決定說所執我唯是有色或唯是

無色然作是念此亦有色亦無色我死後有想此在欲界全隨其所應乃至廣說第四我非有色非無色死後有想論即遮第三無別依見彼作是念我雖實有而不可說定亦有色亦無色彼見實我定亦有色亦無色俱有過失故作是說此我非有色非無色死後有想餘如前說如是四種或依尋伺或依等至皆容得起執我有邊死後有想論者若執色為我彼所執我體有分限或在心中如指節量光明熾盛或在身中稱身形量內外明徹如說我我形相端嚴光明熾盛清淨第一喬荅摩尊寧說無我若執非色為我彼所執我亦有分限以非色法所依所緣有分限故亦名有邊彼依尋伺起如是執若依等至起此執者必未得遍處定如是二種俱作是念我定有邊死後有想此在欲界全色界一分除無想天許無色界亦有色者此亦在彼前三無色執我無邊死後有想論者若執色為我彼所執我遍一切處如明論說有我士

夫其量廣大邊際難測光色如日諸冥
闇者雖住其前而不能見要知此我
方能越度生老病死異此更無越度
理趣又如有說地即是我我即是地
其量無邊若執無色為我彼作是念
如不至火終不能燒若不至刀終不
能割若不至水終不能潤如是若有
不至我者終不能取無邊分量彼依
尋伺起如是執若依等至起此執者
必已得遍處定如是二種俱作是念
我定無邊死後有想此在欲界全隨
其所應乃至廣說執我亦有邊亦無
邊死後有想論者若執色為我彼所
執我隨所依身或卷或舒其量不定彼
作是念身若有量我即有邊身若無
量我即無邊若執無色為我彼作是
念若隨有量所依所緣我即有邊若
隨無量所依所緣我即無邊如是二
種俱作是念我亦有邊亦無邊死後
有想此在欲界全隨其所應乃至廣
說執我非有邊非無邊死後有想論
者即遮第三為此第四三門異說如
前應知如是四種或依尋伺或依等

皆容得起
想受異故作是說我有一想我有
種想我有小想我有無量想我純有
樂我純有苦我有苦有樂我無苦無樂
死後有想此中我有一想者謂在前
三無色由彼諸想一門轉故說名一
想我有種種想者謂在欲色界除無
想天由彼諸想六門四門轉故及緣
種種境故名種種想依尋伺者我亦
有差別謂有一種工巧智者名有一
想若有種種工巧智者名有種種想
我有小想者謂執少色為我或執少
無色為我若執少色為我彼執色我
其量狹小如指節等彼執想為我所
依小身故緣少境故說為小想我與
彼合名有小想此在欲界全色界一
分除無想天許無色界亦有色者此
亦在彼前三無色若執少無色為我
彼或執受為我想為我所依小身故
緣少境故說為小想我與彼合名有
小想執行為我執識為我廣說亦尒
若執想為我彼想依小身故緣少境
故說為小想彼執小想為我性故或

有想用名有小想此在欲界乃至無所
有處除無想天我有無量想者謂執
無量色為我或執無量無色為我若
執無量色為我彼執色我遍一切處
彼執想為我所依無量身故緣無量
境故名無量想我與彼合名有無量
想此在欲界全色界一分除無想天
許無色界亦有色者此亦在彼前三
無色若執無量無色為我彼或執受
為我想為我所彼想依無量身故緣
無量境故名無量想我與彼合故名
有無量想執行為我執識為我廣說
亦尒若執想為我彼想依無量身故
緣無量境故名無量想彼執無量想
為我性故或有想用故名有無量想
此在欲界乃至無所有處除無想天
如是四種或依尋伺或依等至皆容
得起我純有樂者謂在前三靜慮諸
得定者以天眼通見三靜慮恒時受
樂後從彼歿来生此間便作是念我
純有樂諸尋伺者見諸有情於一切
時與樂具合便作是念我純有樂如
於此世他世亦尒我純有苦者謂在

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百　第六張　遂

貳

地獄諸得定者以天眼通見在地獄
恒時受苦後從彼殁来生此間便作
是念我純有苦諸尋伺者見諸有情
於一切時與苦具合便作是念我純
有苦如於此世他世亦尒我有苦有
樂者謂在傍生鬼界人及欲界天諸
得定者以天眼通見彼有情苦樂雜
受後從彼殁来生此間便作是念我
有苦有樂諸尋伺者見諸有情有時
與苦具合有時與樂具合便作是念
我有苦有樂如於此世他世亦尒我
無苦無樂者謂在第四静慮乃至無
所有處諸得定者知彼有情無苦無
樂後從彼殁来生此間便作是念我
無苦無樂諸尋伺者作如是念我體
是常不明了轉雖有暫與苦樂相應
而彼是客我非有彼此十六種後際
分別諸有想論依前所說十六事起
八無想論者謂有色等四有邊等四
有色等四者一執我有色死後無想
謂彼執色為我得無想定及見他得
彼定生無想有情天便作是念我有
色死後無想當生無想有情天中想

不起故諸尋伺者執色為我見有風
癇熱眠悶絶苦受所切似全無想便
作是念我雖有色而無其想如於此
世他世亦尒二執我無色死後無想
謂彼執命根為我得無想定及見他
得彼定生無想有情天便作是念我
無色死後無想當生無想有情天中
想不起故諸尋伺者執命根為我見
有風癇熱眠悶絶苦受所切似全無
想便作是念我無色亦無想如於此
世他世亦尒有尋伺者除想執餘三
薀為我亦容執我無色死後無想三
執我亦有色亦無色死後無想謂彼
執色命根為我彼於此二起一我想
由彼各別分別此二不得實我猶如
各別分別甘等不得總味彼執此二
為一我已得無想定及見他得彼定
生無想有情天便作是念我亦有色
亦無色死後無想當生無想有情天
中想不起故諸尋伺者執色命根為
我見有風癇熱眠悶絶苦受所切似
全無想便作是念我亦有色亦無色
而全無想如於此世他世亦尒有尋

伺者除想執餘四蘊為我亦容執我
亦有色亦無色死後無想四執我非
有色非無色死後無想即遮第三為
此第四三門畢說如前應知有邊等
四者一執我有邊死後無想謂若執
色為我彼執色我其量狹小如指節
等若執無色為我彼執命根為我遍
在身中稱身形量如是執已得無想
定及見他得彼定生無想有情天便
作是念我有邊死後無想當生無想
有情天中想不起故諸尋伺者亦執
彼為我見有風癎隨其所應廣如前
說二執我無邊死後無想謂若執色
為我彼執色我遍一切處若執無色
為我彼執命根為我亦遍一切處如
是執已得無想定及見他得彼定生
無想有情天便作是念我無邊死後
無想當生無想有情天中想不起故
諸尋伺者亦執彼為我見有風癎隨
其所應廣如前說三執我亦有邊亦
無邊死後無想謂若執色為我彼執色
我或卷或舒若執無色為我彼執命
根為我亦如身色或卷或舒如是執

已得無想定及見他得彼定生無想
有情天便作是念我亦有邊亦無邊
死後無想當生無想有情天中想不
起故諸尋伺者亦執彼為我隨其所
應廣如前說四執我非有邊非無邊
死後無想即遮第三為此第四三門
異說如前應知如是八種後際分別
諸無想論依前所說八種事起
八非有想非無想論者謂有色等四
有邊等四有色等四者一執我有色
死後非有想非無想謂尋伺者執色
為我彼見有情想不明了便作是念
我有色非有想非無想如於此世他
世亦尒非得彼定可有此執所以者
何要已離無所有處染者方可執非
想非非想處諸蘊為我彼既無色此
執理無有依別義說得彼定亦有此
執謂生欲色界已離無所有處染者
執非想非非想處諸蘊為我彼所執
我體雖非色而與色合名有色我如
說有髻人而人體非髻彼雖不執色
為我所而所執我未離色身乃至命
終猶隨身故說我有色彼由所八非

想非非想處定想不明了故執我現
在非有想非無想死後亦然許無色
界亦有色者彼許有執非想非非想
處我實有色而非有想亦非無想二
執我無色死後非有想非無想謂得
彼定者執非想非非想處諸無色蘊
為我或為我所彼所執我以無色為
性或有無色故名無色我彼由所入
非想非非想處定想不明了故執我
現在非有想非無想死後亦然諸尋
伺者執無色為我彼見有情想不明
了便作是念我無色非有想非無想
如於此世他世亦尒二執我亦有色
亦無色死後非有想非無想謂尋伺
者執色無色為我彼見有情想不明
了便作是念我亦有色亦無色非有
想非無想如於此世他世亦尒非得
彼定可有此執所以者何要已離
無所有處染者方可執非想非非
想處諸蘊為我彼既無色此執理無
有依別義說得彼定亦有此執謂生
欲色界已離無所有處染者執非想
非非想處諸蘊為我彼所執我體雖

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百　第十三張　進

非色而與色合名有色我如說有髮
人而人體非髮彼雖不執色為我所
而所執我未離色身乃至命終猶隨
身故說我亦有色執無色為我故說
我亦無色彼由所入非想非非想處
定想不明了故執我現在非有想非
無想死後亦然許無色界亦有色者
彼許有執非想非非想處我實亦有
色亦無色而非有想亦非無想四執
我非有色非無色死後非有想非無
想即遮第三為此第四三門異說如
前應知
有邊等四者一執我有邊死後非有
想非無想二執我無邊死後非有想
非無想三執我亦有邊亦無邊死後
非有想非無想四執我非有邊非無
邊死後非有想非無想如是一切皆
執無色為我已得非想非非想處定
者皆容有此執又此一切皆容執非
想非非想處四無色蘊為我我所一
由彼定時分促故以一一蘊為所緣
故執我有邊二由彼定時分長故總
以四蘊為所緣故執我無邊二由彼

定時分或促或長故或一一蘊或摠
四蘊為所緣故執我亦有邊亦無邊
即遮第三為其第四三門異說如前
應知此中一切皆由所入非想非非
想處定想不明了故執我現在非有
想非無想死後亦然諸尋伺者及許
無色界亦有色者執色無色為我隨
其所應廣如前說如是八種後際分
別非有想非無想論依前所說八事
而起問何故無想論及非有想非無
想論中不說我有一想等八邪答若
亦說者一切皆應名有想論以有想
受者非無想等故如是一切有想等
論說死後故皆是後際分別見攝
七斷滅論者一作是念此我有色麁
四大種所造為性死後斷滅畢竟無
有齊此名為我正斷滅彼見此生受
胎為初死時為後便作是念我受胎
時本無而有若至死位有已還無名
善斷滅二作是念此我欲界天死後
斷滅畢竟無有齊此名為我正斷滅
彼作是念我既不因產門而生本無
而有有已還無如揵星等名善斷滅
三作是念此我色界天死後斷滅畢

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百 第十三張 逸

貳

竟無有齊此名為我正斷滅彼作是
念我既不囙虛門而生本無而有由
等至力有已還無名善斷滅或有說
者此三斷見皆緣已離初靜慮染有
情而起彼斷見者雖已得定而未能
離初靜慮染所發天眼唯見下地前
三有情既命終已皆生上地所受中
有生有等身非彼境界便作是念得
靜慮者既命終已悉皆斷滅四作是
念此我空無邊處天死後斷滅畢竟
無有齊此名為我正斷滅五作是念
此我識無邊處天死後斷滅畢竟無
有齊此名為我正斷滅六作是念此
我無所有處天死後斷滅畢竟無有
齊此名為我正斷滅七作是念此我
非想非非想處天死後斷滅畢竟無
有齊此名為我正斷滅此中後四有
執空無邊處為生死頂乃至有執非
想非非想處為生死頂若執空無邊
處為生死頂彼執空無邊處死後無
有名善斷滅乃至若執非想非非想
處為生死頂彼執非想非非想處死
後無有名善斷滅如是七種後際分別

諸斷滅論依前所說七事而起如是
七種皆說死後故是後際分別見攝
五現法涅槃論者謂外道執若於現
在我受安樂名得涅槃若我有苦尒
時不名得涅槃者不安樂故初作是
念此我清淨解脫出離一切灾横謂
現受用妙五欲樂尒時名得現法涅
槃第二能見諸欲過失彼作是念欲
所生樂衆苦所隨多諸恐害定所生
樂微妙寂靜無衆苦隨離諸恐害復
作是念此我清淨解脫出離一切灾
横謂現安住最初靜慮尒時名得現
法涅槃第三能見諸欲尋伺俱有過
失彼作是念此我清淨解脫出離一
切灾横謂現安住第二靜慮尒時名
得現法涅槃第四能見諸欲尋伺及
喜過失彼作是念此我清淨解脫出
離一切灾横謂現安住第三靜慮尒
時名得現法涅槃第五能見諸欲尋
伺喜入出息皆有過失彼作是念此
我清淨解脫出離一切灾横謂現安
住第四靜慮尒時名得現法涅槃問
云何此五現法涅槃論是後際分別

武

見攝答此五雖緣現在而待過去名
後是故說為後際分別復有說者此
五執我現既有樂後亦有樂故是後
際分別見攝問若尒何故說為現法
涅槃論者答現樂為先而執後樂現
居先故用摽論名如是五種後際分
別現涅槃論依前所說五事而起如
契經說苾芻當知世間沙門婆羅門
等所依諸見皆入二見謂有見無有
見今應分別云何諸見一切皆入此
二見中答非此入言顯攝彼體但顯
彼入二見品中所以者何有見者即
常見無有見者即斷見諸惡見趣雖
有多種無不皆入此二品類如此品
初補刺拏說無施與等五類邪見入
斷見品以執無故有說入二品由執
我常謗因等故次說乃至活有命者
死後斷壞無有等斷見攝故即斷見
品有作是說此四大種士夫身乃至
智者讀受入二品中次說無因無緣
等是末塞羯梨見次說造教造等是珊
闍夷見此二俱入斷見品以執無故有
說入二品由執我常謗因等故次說此

貳

七士身等常見攝故即常見品次說
有十四億等是無勝髮褐見次說一
切士夫諸有所受無不皆以宿作為
因等是離繫親子見此二俱入二品
以執有我後斷滅故次說一切士夫
所受皆是無因無緣等是䩭迦多衍
那見入斷見品以執無故有說入二
品以執我常謗無因故次說自作苦
樂等此入二品以執有我後斷滅故
次說所受苦樂非自作等入斷見品
以執無故有說入二品以執我常謗
無因故次說我及世間常等常見攝
故即常見品次說諦故住故我有我
等常見攝故即常見品次說諦故住
故我無我等斷見攝故即斷見品次
說我觀我等入常見品次說受妙五
欲等入常見品執有我常得涅槃故
有說入二品以執有我後斷滅故次
說風不吹等常見攝故即常見品次
說衆生執我作等入二見品以執有
我後斷滅故後說諸欲淨妙快意受
用而無過失等入常見品執有我常
受勝欲故有說入二品以執有我後

斷滅故
契經中說我有想見我無想見我非
有想非無想見斷滅見現法涅槃見
此五入一見品謂前三入常見品第
四入斷見品第五有說入常見品有
說入二品梵網經中所說六十二見
亦揔入此二見品中謂前際分別見
中四遍常論入常見品四一分常論
有說入常見品有說入二品以執有
常有無常故二無因論入斷見品有
說入二品以執我常謗無因故有邊
等四論及不死矯乱四論入常見品
有說入二品以執我常後亦斷故後
際分別見中有想無想非有想非無想
論皆常見攝故即常見品七斷滅論斷
見攝故即斷見品五現法涅槃論入常
見品執有我常得涅槃故有說入二
品以執有我現得涅槃後斷滅故迦
多衍那契經中說世有二見一者有見
二者無見如次攝入常斷見品師子吼
經說一切見皆依二見謂有見無有見
依有見者躭著有見憎無有見依無
有見者躭著無有見憎有見此二如

弐

次亦即攝入常斷見品如契經說常
見外道或執轉變或執隱顯或執往
来意界常等如是一切常見攝故即
常見品如契經說有外道執命者即
身命者異身命者非即身命者非異
身問外道何故執命者即身耶尊者
世友作如是說彼見世間身生時說
有情生身壞時說有情死故復次彼
見世間於有色根身說有命者於無
色根身說無命者故復次彼見世間
於身相老別起男女想故復次彼見
世間於身力強弱說強弱者故復次
彼見世間身形長短麁細肥瘦白黑
等異說長短等者故復次彼見世間
於身一分有被損害時遍身皆受不
安隱苦故復次彼見世間憂及喜時
流淚毛竪顏色怡悅故復次彼見世
間皆於身起我名想故有餘師說彼
見世間守宮蚚蜴等尾若斷時各能
動轉故大德說曰彼見世間於有色
根身說有情形相有情言音有情好
醜有情威儀有情作業等故由如是
等種種因緣諸外道說命者即身問

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百　第五張

外道何故執命者異身耶尊者世友
作如是說彼諸外道執色為身執心
心所以為命者色與心等相續各異
彼覺色身前後轉變不覺心等前後
異相故起此見復次彼見身麁心心
所細命者是細故異於身復次彼見
威儀隨意欲轉即執意欲以為命者
威儀即身轉變老別復次彼見死者
身相無異便作是念命者離身說名
為死故與身異復次彼見色身與心
心所分位前後轉變各異彼執心等
即是命者故異於身復次彼見色身
有多分而命者是一故異於身復次
彼諸外道見捨前有身受中有身復
捨中有身受今有身如是展轉身雖
有異而命者一故異於身有餘師說
彼見睡眠時身亦有動轉故知其中
別有命者復次彼見夢時身在本處
而有命者遊歷他方故知異身別有
命者復有說者彼見依定能憶過去
及知未來多身老別便作是念身雖
有多而命者一故知各異復次彼見
世間身無動轉能憶過去及知未來

故知離身別有命者有作是說彼見
世間憶先所作及所更事而身不動
故知離身別有命者或有說者彼見
身形前後位異工巧智等隨轉無別
故知離身別有命者大德說曰彼見
世間不自在者及自在者身俱動搖
故知彼身由命者轉問外道何故執
命者非即身尊者世友作如是說彼
見世間身多分異命者不異故非即
身復次彼見世間身隨緣轉命者不
尒故非即身復次彼見世間身有增
減損益等異命者不尒故非即身大
德說曰彼見世間一身而有種種相
異命者不尒故非即身問外道何故
執命者非異身尊者世友作如是說
彼見異身無別實物命者可得故執
命者非異於身所餘如前即身中說
大德說曰彼見世間於自身上而起
我愛不於餘法故執命者非異於身
所餘如前即身中說然諸愚夫於色
心等剎那相續不善了知說有命者
即異身等若說即身及非異身入斷
見品若說異身及非即身入常見品

故諸外道諸惡見趣無不皆入斷常
品中一切如來應正等覺對治彼故
宣說中道謂色心等非斷非常
問云何應知死後非斷尊者世友作
如是言見今時心多念相續由前前
滅有後後生後心必依前心而起前
心有力必引後心遇極猒緣後方不
起由斯此世初受生心定有前心為
因引起將命終位無極猒緣正死時心
定能引後前身既能引今身起今身何
故不引後身由是應知死後非斷復
次見今根覺依已起根復能為因引
意覺起故知胎中冣初意覺必因過
去根覺引生前生既能引今生起今
生何故不引後生由是應知死後非
斷大德說曰非離餘心有餘心轉亦
見有色隨心而生復見有心依色而起
由煩惱故有色心生由是應知死後
非斷復次現見前念有煩惱身必能
引生後念心色知命終位有煩惱者
定能引後心色令生由是應知死後
非斷問諸色心等何故非常答轉變
非恒豈是常住問寧知轉變不由隱

顯而執彼體有生滅耶尊者世友作
如是說若彼轉變但由隱顯則處胎
藏嬰孩童子少中老位皆應頓起然
漸次起故知轉變體有生滅不由隱
顯復次若彼轉變但由隱顯則處胎
藏嬰孩童子少中老位應有間斷然
無間斷故知轉變體有生滅不由隱
顯大德說曰世間現見衆緣合時有
諸法起緣若乖離諸法便壞非隱顯
者有此差別故知轉變不由隱顯但
由彼體有生有滅復次法轉變時前
後相別體亦應別相體一故若法常
住雖有隱顯分位差別而相無異故
知轉變體有生滅伽他納息所有義
趣如文易了故不復釋
三藏法師玄奘譯斯論訖說二頌言
佛涅槃後四百年　迦膩色迦王贍部
召集五百應真士　迦濕弥羅釋三藏
其中對法毗婆沙　具獲本文今譯訖
願此等潤諸含識　速證圓寂妙菩提
說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造
阿毗達　唐　大毗婆沙論卷第二百　第二十[illegible]